方舟集　八

詳校官庶吉士臣龍廷梘

主事臣呂雲棟覆勘

方舟集卷十七

宋 李石 撰

易十例畧

春秋有例者起於杜預易有例者起於王弼二例之作[illegible]吾夫子立[illegible]之論如乾坤二卦則得[illegible]之例十後之學者因而例之故作十例畧

无咎者有咎而幸免於无咎也乾之九三曰君子終日乾

乾夕惕若厲无咎者剛失中道爲亢之漸坤之六四括囊无咎者陰進薄陽臣強侵主下卦之上括囊以幸免孔子繫之曰无咎者善補過過而補之可免於咎矣易文言无咎者九十九爻而何咎者三何咎者本自无咎而猶畏之无大咎者未能無過何咎者徒自憂於咎一以乾坤爲例作无咎例

利有攸往者可以往而往不冒險而往也始於乾之利見大人猶曰可往見矣坤之繇曰君子有攸往者先昧

所向後有所歸猶曰可以往矣乾坤為例利有攸往之卦十一繇言其八爻言其三繇言有攸往者一爻言有攸往者三繇言小利有攸往者一繇言勿用有攸往者一爻言勿用有攸往者一繇言無攸利者二爻言無攸利者八無不利者十二卦十三爻繫之以不冒險為利也乾之彖曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉有利不言盖無適不利也他卦爻之利不利勿用有所待者倣此作利有攸往例

孚者信也始於需之有孚而訟之有孚次之需者疑也
因疑而待其信可以無疑訟者爭也因爭而求其信可
以止訟或曰去就從違信不信之決也需訟之外繇言
孚者三爻言有孚者十三卦十八爻繇因事言孚者三
爻言孚者九卦十一爻爻言匪孚者一言罔孚者一其
曰中孚者信之由中而豚魚細物亦被其賜凡信之有
疑有爭者莫不釋然於此謹信之始起於需訟作孚
例

悔吝者君子求免於世之憂患一本於正心誠意慮而後動迫而後應俾不由於悔吝之塗乃已然時有不免者一身萬物隨時所值因易自忘可也繫辭曰憂悔吝者存乎介介者微小尚可以追惟之竊嘗考悔吝為二道則悔大吝小也吝尚可追惟而悔有不及者亢龍有悔此治亂休戚天下所繫孰有大於此者哉若夫屯鹿之不得往則取吝蒙以刑為發往則取吝屯蒙二吝乃非悔之比大小隨卦爻所寓不可一概且以乾之

悔況之豫蠱困之悔誠有間矣若乃革之悔亡則以湯武革命幾於繫天下事甚大如乾之悔也他言悔十五卦十八爻無悔無祇悔七卦八爻言悔二卦二爻言吝者自屯蒙而下十七卦十八爻小吝者二卦二爻曰小者尚有大於此者乎貞吝四卦四爻吝無咎者四卦四爻此悔吝之別君子所以自忌於憂患者如此而有大小者以乾與屯蒙為謹始作悔吝例

厲者君子以人心自危而日進乎道心之微惴惴自畏

未嘗一日不以憂患自警也乾以惕為厲訟以貞為厲

皆厲也孔子於乾以危為辭獨於艮之九三曰艮其限

列其夤厲薫心夤心之上下憂患有所限止文王之

辭也孔子釋之曰危薫心者人心道心危微之兩間正

如夤之上下也且言厲自乾以下二十三卦二十六爻

貞厲者八卦八爻厲无咎者八卦八爻厲无咎者以乾

為例貞厲者以訟為例作厲例

心情者人之有心有情也以人之有心有情見天地萬

物之無心無情情顯而易見心隱而難測君子以易洗濯其心雖天地之大萬物之繁如對鑑妍醜無遁形矣繫辭曰聖人以此洗心與民同患是也然此專出孔子彖辭也言天地之心者一言天地之情者一言天地萬物之情者三復則取其靜以自復故能以復之心見天地之心不待觀而見之大壯則以剛大而能正不但用壯為天地之情況其在人者至於咸之虛恒之常萃之聚皆天地萬物共由斯路此甚易見者以我之情度

而測之也用易君子宜以復之心為心曰咸曰恒曰萃

思慮所孚可不勞矣作心情例

八象者始天地大象以求其類也類乎天者天象雲雷風雨日月是也類乎地者地象山水泉澤木火是也并天地為八卦十四象剛柔奇偶各以卦爻所象為類也陰卦取天象陽卦取地象錯綜為爻變化為用文王重易而立辭孔子立大象而釋之自其八者衍之為十四也以說卦考之取象凡一百一十三而大象所象特一

卦一象為主而乃行為十四坎行其三離行其四巽行其一其寓諸爻者為九十九所用未如説卦之數而名物有不及象者用易之君子以意逆志斯得矣作明八象例

貞悔者鄭氏云內卦為貞外卦為悔卜筮所用也然伏羲三畫有內無外有貞無悔雖三墳八索以步氣迎日亦未見其為占筮之用抑亦文王所重以著龜所定胥變而為卜筮乎周官三易鄭氏所言盖稽諸此也且以

伏羲為貞文王為悔內外奇偶剛柔以初為四以二為五以三為六始中終之義變化酬酢而卦之上下二體具矣其為貞悔互相應用不亦可乎占筮所用有以內為主有以外為主內變者為內主外變者為外主明取其變以為吉凶則易之神化也作貞悔例

彖卦名者卦一名名一字盡矣非聖人孰能說之如曰乾健坤順非聖人彖之則世有不能名之者八卦八名伏羲名之益以五十六名文王名之孔子又因彖之益

以六十四名其意以釋幾微幽深之義以廣二聖立言之法然皆强名也曰天地止矣又强名曰乾坤乾坤止矣而又强名以八卦乾坤之變者健順具一氣之元晝夜四時代謝摩盪命之曰易而槩之曰道故曰皆强名也揚子雲作太玄準易曰一元之統方州部家三摸九据因氣盈縮晝夜分之九九為八十一贊以御氣之變有一卦而三名之者出三聖人所作意表易道或幾乎息矣作彖卦名例

繫辭者易之詞也易之有詞自文王始繫辭文辭均曰詞也孔子既為彖大小象以釋文王之詞謂之繫辭者以繫其辭所自不徒作也故曰繫辭焉以盡其言然則辭者言之盡而有未可盡者易之意深矣嘗試分繫辭上下未盡之意以韓康伯所注十五章上繫之章七下繫之章八蓋隨意求盡饜飫思慮而有得焉可以合而一之詞之統者如中孚同人至大有七釋自咸至損十一釋此可以合之為十八釋而乃分之於上下繫何

也大衍之數五十而又合之以天地之數五十有五二篇之策而為揲法矣其下又再言天地之數何也至於十三卦制器三陳九卦隔章分釋已無可疑而學者以孔子十翼之分有可疑者彖一也大象二也小象三也上繫四也下繫五也說卦六也序卦七也雜卦八也十翼幾為八翼矣得無取文王繇辭爻辭二翼併足為十翼乎竊疑文王以西伯作易王為追書之王而繇辭爻辭有稱王者曰王假之曰王假有廟曰王用享於西

山曰王用享於帝吉將遂為文王孚以大象所稱之王
況之似出孔子或曰文言之釋為一翼而爻辭出周公
作繫辭例
右十例者據王弼例畧而續之既具之論其有
可立一定之說於無定之中曰體曰用二說體
即易詞所謂無體之體用則勿用之用此常說
也惟易主變移易不可常者於例具之如弼
之例可互見矣

周易互體例

易者以天地五行而生數由數而生卦因三而成六貞悔内外以數通於天地五行而八卦相資為用以三而五而五行互體以六而八而八卦互體若非互體則易之變化内外上下不相應數有所窮數窮則生成之理或幾乎息矣易之有互體出漢人二鄭學易者以互體出劉牧非也因取説卦占象與卦爻相通者為互體以

應天地五行之數作互體例

䷀ 乾下乾上 乾　九五風　九二雲

右乾上下體以乾合坤奇偶既立五行致用於天地風出於巽之木九三也雲出於坎之水初九也從龍從虎之象成矣

䷁ 坤下坤上 坤　上六龍戰　六三含章

右坤上下體以坤合乾為天地之雜陰盛勝陽龍戰見血五以陰包陽故坎象為血三以陰居陽故含章

䷂震下坎上屯　艮　坤

右屯上下體互體為艮坤九五屯膏止而不得施六二六四坤體為馬亦止於艮而不行故邅如班如為有所待

䷃坎下艮上蒙　坤　震

右蒙上下體互體為坤震震為長子故九二克家以二陽包坤故納婦以坤止艮故六三之女勿取

䷄乾下坎上需　離　兌

右需上下體互體為離兌兌為口舌故九二小有言為澤故需泥離中虛為穴進遇坎為血也

䷅ 坎下乾上 訟 巽 離

右訟上下體互體巽離初以柔承九四之剛順上不爭故明辨晳九二以坎剛遇乾剛臣忤君子競父掇患之道然巽順離明皆可無訟四陽之健而一人帶三奪之矣

䷆ 坎下坤上 師 坤 震

右師上下體互體坤震律聽軍聲初六伏於重坤之土不常失律九二上應六五重坤之順以陽應陰六五得震故長子帥師得坤故弟子輿尸衆主則非丈人矣

☷☵坤下坎上比　艮　坤

右比上下體艮坤互體初六上應重坤順之又順坎水在前艮止不流盈缶之吉六二比於九五以内為限不自失也重坤之順不待誡令

☰☴ 乾下巽上 小畜　離　兑

右小畜上下體離兑互體初九上應六四以剛畜柔而乃反巳自畜於離無所附麗九三見説於六四之兑説輻不行若夫婦而反目不能正室巽正室離側室

☱☰ 兑下乾上 履　巽　離

右履上下體巽離互體離為目三寄明於兑眇而能視二以陽居陰有震之足巽為股弱於足跛而能履

成卦之體專在六三兌居五陽之間兌為口不啞人

䷊乾下坤上泰　震　兌

右泰上下體震兌互體九二應六五長男少女為帝
乙歸妹兌為口食之象四悅以求鄰雖富不富雖交
通之世反失其實

䷋坤下乾上否　巽　艮

右否上下體巽艮互體二為艮以止為得故大人否
巽承乾故小人吉以巽順處高位苞桑之危

䷌ 離下乾上 同人 乾 巽

右同人上下體巽重乾互體九二巽順病夏畦以求於同徧隘于族非野之同重乾之剛伏戎致敵九四應上九重乾三歲不興

䷍ 乾下離上 大有 兌 乾

右大有上下體兌乾互體九二重乾應兌以車能載以臣載君六五以離體主卦以兌說主信威行於下與同人相內外他倣此也

䷎艮下坤上謙 震 坎

右謙上下體震坎互體初六以謙柔越坎險之剛故可涉水六五以震懼處坤得衆故侵伐九三主卦曰勞

䷏坤下震上豫 坎 艮

右豫上下體坎艮互體謙鳴於二豫鳴於初以坎險高下而鳴以求應和艮為山為小石止靜不動故先見九四主一卦以不疑致朋簪之衆

☳☱ 震下兌上 隨　巽　艮

右隨上下體巽艮互體初九悅以應四動以隨靜艮得所止之官不至失節六二不能上應於五而止於巽詞求悅係陰失陽大小不得兼得九四之巽體長女長男得其隨矣其守在貞

☴☳ 巽下震上 蠱　兌　乾

右蠱上下體兌乾互體以九二之乾幹以長子之震父子巽順蠱敝之家不足憂主之以乾悅之以兌順

之以巽其幹濟矣巽兌二女母之象六四之裕六五之譽漸以無事

䷒ 兌下坤上 臨　坤　震

右臨上下體坤震互體臨陽長之卦而以兌坤為體震動不靜故二陽以大臨之然羣小亦可畏矣甘者苦之對兌為口故知味長而不已則泰道也

䷓ 坤下巽上 觀　艮　坤

右觀上下體艮坤互體初六應四以陰應陰稱陰應

巽巽為寡髮童之象艮為少男坤為重坤故利女貞
若不知正則醜矣巽巽以求艮二以應五巽為白眼窺
女求匹不可不正

䷔ 震下離上 噬嗑　坎　艮

右噬嗑上下體坎艮互體初九以震動而艮止之震
足滅屨不行以坎險在前以乾三陽錯坤之三陰未
能除閒滅鼻滅耳耳坎象金乾象黃坤土中象獄
之有械猶頤中有物

䷕ 離下艮上 賁　震　坎

右賁上下體震坎互體震足初動而艮止之為趾坎為輿而止險故舍車六五艮山為丘坤土為園束帛質素五數曰束

䷖ 坤下艮上 剝　重坤

右剝上下體重坤互體剝之一卦以上九為主剝者陰極復陽牀以置身曰足曰辨曰膚抑陰進陽三得其應重坤為順貫魚小人之象以上九為宮以芘寵

可免於尤

䷗ 震下坤上 復　重坤

右復上下體重坤互體復之一卦以初九為主復陰極陽復仁者重坤柔之仁四應於初為中行

䷘ 震下乾上 无妄　巽　艮

右无妄上下體巽艮互體震動而艮止之以不可妄動天命亦可畏震為稼艮山不耕不可以富以陽繫陰巽為艮止陰牛之繫

䷙ 乾下艮上 大畜　震　兌

右大畜上下體震兌互體以陽畜一陰為小以陽畜二陰為大小畜則九三應上九為輿大畜則九二為輿皆脫其軸畜而有養也兌悅震動以艮而止六四為童牛六五為豶豕皆止健有待

䷚ 震下艮上 頤　重坤

右頤上下體重坤互體震動艮靜虛中如頤以求口實二陽初終之智以貪飲食非養也艮為山為小

石附坤土為丘頤

䷛ 巽下兌上大過　重乾

右大過上下體互體重乾九二上應九五之兌為少女老夫女妻九五下應初六之巽為長女老婦士夫過唯謹其小不至於大藉茅於初乾乾自危也

䷜ 坎下坎上習坎　艮　震

右習坎上下體艮震互體九二震動而艮止之與五險陷未出所得亦小二簋納約其中有誠坎水明水

之薦

䷝ 離下離上 離　兌　巽

右離上下體兌巽互體兌澤巽廣顙目為涕泣離以柔順附麗兌巽錯然之敬於始可也九四下卦之應風鼓其火而澤之猶死灰然

䷞ 艮下兌上 咸　乾　巽

右咸上下體乾巽互體艮少男兌少女乾陽巽陰男下於女無心之感初六咸其拇拇施於足可止而靜

六二則上應五為腓行則凶居則吉九三巽體應乾躁其股為艮所執矣

䷟ 巽下震上 恒 兌 乾

右恒上下體兌乾互體長男長女以匹相應二五之應君臣之道五以兌體之陰委質於九二之陽則相及矣九四下應上比雖禽不獲

䷠ 艮下乾上 遯 乾 巽

右遯上下體乾巽互體以艮騣騣為巽自厲其尾否

則致災乾變為坤二應乎五黃中坤牛剛草君子

固志以遠小人

䷡ 乾下震上 大壯　兌　乾

右大壯上下體兌乾互體重乾附兌入震初應於

震說以為進壯足為趾必窮可信九三入兌觸藩必

決六五之喪羊九三之羊上六之羊以兌體也坤為

大輿為腹以陽包陰

䷢ 坤下離上 晉　坎　艮

右晉上下體坎艮互體晉進而有所摧見險而止六二之愁以險遲留王母六五之陰三陰附之九四鼫鼠艮體穴離

䷣ 離下坤上 明夷 震 坎

右明夷上下體震坎互體明夷傷也附麗越險以求出地其傷宜矣離為雉初附於震則飛矣左股以震足越險以坤震坎皆拯馬故為壯九三越險得陽震長子故大首挾南離故南狩上六上卦之上如登

天回附於四故反入地

䷤ 離下巽上 家人　離　坎

右家人上下體離坎互體巽長女離中女附麗柔媚宜家以女貞故以險為一家之閑初之應四離之又離以四陽主二陰甚嚴且節二婦一男婦子也

䷥ 兌下離上 睽　坎　離

右睽上下體坎離互體悅以附麗而以坎乘其交二女四男其睽乃其合也初應於四坎體為馬乘而喪

之於惡人勿逐自復六三應九牛扼於輿坎為輿六五坤牛也上九應四遇坎坎豕兌澤泥塗之水坎北方鬼方車載鬼也弧矢取睽先張後脫坎為雨故遇雨反吉

䷦ 艮下坎上 蹇 離 坎

右蹇上下體離坎互體西南離方東北艮坎二方以艮自止於難則西南可無慮也往者重險在前来者止而有譽有喜有待六二王臣蒙難以冒重險自出

於文明之方大人者来蹇以應離體

䷧ 坎下震上 解 坎 離

右解上下體坎離互體東北之勢離明而震動難之散也坎穴三陰為土田為狐故九二獲之以狐羣自散也重坎為輿陰乘陽為負乘高墉上六應四離體為雉出險而擊為隼故射獲之

䷨ 兌下艮上 損 坤 震

右損上下體坤震互體震以動入坤靜而艮止之

損剛益柔一人則艮上九應六三為友三人則三陽兌說震動坤順以求益損一陽之友

䷩ 震下巽上 益 艮 坤

右益上下體艮坤互體陽極反陰必至之理初九決可不用壯則趾之不立也九二應五勇於必進乾乾之惕莫夜之行有戎者兌陰在前三則色厲內荏雨也羊也言也以兌陰而決陰莽之在田者為莧陸

䷫ 巽下乾上 姤 重乾

右姤上下體重乾互體以柔附剛牝豕敵豭羸而用躁乾金巽木牽於金柅以陽抑陰也魚陰類也九二以剛乘柔曰有魚四雖下比於初困於重剛失中故无魚以五陽受一陰包含如天

䷬ 坤下兌上 萃　巽　艮

右萃上下體巽艮互體萃以聚集初應於四以止以說止則號說則笑巽坤柔順三陰三陽亂次求聚為艮所限孚不克終勿恤可也萃得萬物大牲之餘二

以中應五薄祭亦可

䷭巽下坤上　升　震　兌

右升上下體震兌互體巽震合誠皆通神明用禴可也虛邑陰幽無人之境以巽順而説得民震以主祭岐山之享文王以此歟

䷮坎下兌上　困　巽　離

右困上下體巽離互體冒險懦柔困而附麗巽兌遭迴求脱坎谷初應於四之巽木也故株木九二應五

之兌為口故飲食六三據剛應柔二女在前夫妻反
目三陰三陽相反不順

䷯巽下坎上井　離　兌

右井上下體離兌互體水坎出也蒙養源於下井則
泉於上木可汲矣初之應四水附離兌燥濕相違則
泥禽且不飲九二應於五坎陷為谷鮒離網中物六
四兌澤受水之谷宜修之

䷰離下兌上革　乾　巽

右革上下體乾巽互體初與四二剛相應柔體中堅草之難也三就乾剛也虎豹之鞹以離之文炳蔚不同也六二巽風從虎之象

䷱ 巽下離上 鼎 兌 乾

右鼎上下體兌乾互體乾為金鑄鼎也初為鼎足中窒則否巽兌長少二女附乾子妾兌為妾也九四近君而下比於折足渥形六五居中黃耳離象蓋離為雉

䷲震下震上震　坎　艮

右震上下體坎艮互體震長子主祭以恐懼致福初應四艮山也為九陵七日六爻周而復也四遂泥坎為水水在山為泥或曰坎豕淫泥

䷳艮下艮上艮　震　坎

右艮上下體震坎互體初應四之震為足止弱不隨震躁艮靜坎心病也故二不快震厲薰心三出險自反敦之又敦靜重如山

䷴艮下巽上漸　離　坎

右漸上下體離坎互體鴻離鳥之附坎水者巽風而干木冒險自麗危之也九三應巽上六艮夫巽婦附麗為大腹夫征子不育婦失其道巽木之桷高而免咎陵艮山也婦雖不孕止靜得吉離者羽之文章

䷵兌下震上歸妹　坎　離

右歸妹上下體坎離互體震長兌少為歸妹離其一娣也震為足冒險而上故跛六三上應上六幾成

坤母為須嬃也離為目故眇震長子得位為帝乙坎為月得中故幾望上六下應六三為兌之羊坎附離水赤血也

☳☲離下震上豐 兌 巽

右豐上下體兌巽互體初九上應九四以陽應陽二體皆陰卦實離巽兌三女不無其配豐日中之照旬則十日過旬非中則災中之已昃也震蒲葦巽木蔀屋蔽日兌為毀折右肱巽股之上

☶☲艮下離上旅　兌　巽

右旅上下體兌巽互體艮止離麗兌說巽欲自媚說物順人而不得行旅寓之甚六二應五過信為次兌為妾故得童僕三則離火焚次童僕無留行雉者離也牛者三陰之坤也

☴☴巽下巽上巽　離　兌

右巽上下體離兌互體巽為進退為不果初附麗求說勇於甚武其躁於兵故重以巽命申申為戒巽

為木牀下致恭兌為巫故用史巫兌為金故先庚後
庚凡六如爻之數資斧離為戈兵

䷹ 兌下兌上 兌 巽 離

右兌上下體巽離互體初曰和二曰孚三曰來九四
獨曰商者以言議之寧小介焉非病也其說物之多
通不如介也澤及朋友離文明之益也兌講習語言
之益也

䷺ 坎下巽上 渙 艮 震

右渙上下體艮震互體震內動而艮外止之以靜止躁震巽皆為躁卦也初六用拯馬以震坎皆為馬也机者巽之木二應五机以靜止躁也艮為山冒險挺質不顧羣以渙君之難大號巽命血者坎為血為水

䷻ 兌下坎上 節 艮 震

右節上下體艮震互體初說以應四之止艮以險止之兌以言議震以足動艮木之多節坎木之多心兌通艮塞艮為門闕閽寺初不出戶庭是也九二既已

知節安於所止不求脫險以苦失中也安者不求甚說下比於初以承上甘者口悅之味苦則衆口不悅矣

䷼兌下巽上中孚 艮 震

右中孚上下體艮震互體初九之虞先見之信上應於四之艮以靜止動為機先之卜鳴鶴二五以陽聲同唱艮山兌澤九皐之禽信之中也六三應上九為非敵二陰二陽以巽進退不果也六四以震為馬巽

應上六巽雞登山以兌而鳴登天之音失中也

䷽ 艮下震上 小過 兌 巽

右小過上下體兌巽互體小過中孚之變可以復不可以小過宜下不宜上逆順之勢巽為雞猶中孚之遺音初六之飛鳥也六二過艮遇巽兌為妣過君遇臣西伯事紂君臣之道嚴矣九三防之以艮執法可順不可逆戕之漸可防矣

䷾ 離下坎上 既濟 離 坎

右既濟上下體坎離互體三陽三陰之變上下體坎離其互體離坎亂以求濟其濟猶亂初之曳輪以脫險水濡其尾可戒六二離婦喪茀以坎盜也高宗伐鬼方離為甲冑戈兵於北方之坎也九五下比於二三陰為牛西隣文王也

䷿ 離上坎下 未濟　坎　離

右未濟上下體坎離互體未濟既濟之變而互體亦坎離者數窮而亂所當辨也小狐坎隱伏之物出

險而疑水濡其尾水曳坎輪震伐坎鬼濡尾濡首陰陽之極既濟猶未濟者乾坤用九用六之數君子知其數之不可涯者既猶未乎

象統

傳曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數數者猶曰一二三四者此易之始肇於畫矣欲求易者自其畫欲求畫者自其滋滋者猶曰蕃滋以一成二成三者是矣而蕃其象各以其類為象天下凡物莫不皆有象類

物而通其象之次序可迎刃解矣物之生者自然之天其象其滋其數因是而畫之為三衍而六之八之則人也人者人為之以其使之然以合乎天之然天人相符毫釐錙銖之不爽而易成矣此象之次序不可忽也盖嘗以物之繫於易者原之以類而推其象其變化者乃其象之通而以易為神此兎蹄魚筌如王弼之論得意忘言得言忘象端有次序可驟而語乎乾坤者天地之二象剛柔奇偶其象通於八卦自八卦通於六

十四此象可以類起矣以乾為龍坤為龍震亦為龍必欲求龍所在則曰天曰田曰潜曰野象雖可類而有不盡者似未可遽悉也至曰乾為馬坤為牝馬震巽坎皆為馬坤為牛而他卦言牛巽為雞離為雉而他卦之言鳥者可以類求之無適情矣譬夫味之適口者必名其物然後知味之酸鹹衣之蔽身者必名其物然後知衣之長短數之未知象之未明而欲明之不已借乎繫詞曰神無方易無體又曰剛柔有體以體天地之撰故因

其互體者為無體之體仲劉牧之說而與王弼辯且天
地生成五行五十五之數與大衍五十之數相通此蓍
龜之用易之祖也易不有四象予言動制器卜筮皆象
之變化體有不同則可以互體推也弼乃以五行汗漫取
四象者合而一之未盡而忘易之所祖是欺人父祖愚
而忘之以聖賢其子孫是又其僭者故因繫辭說卦立
象以互體例類而求易因孔子以知文王因文王以知
伏羲所謂象者儻不至牽合遷就十可得七八其他天

人之與性命之理如弼之作明象得意忘象者以俟後
世用易之君子作象統

明閏

正月

小過　蒙　益　漸

二月

泰三　需　隨　晉　解

三月

大壯 豫 訟 蠱 革

四月

夬五 旅 師 比 小畜

五月

乾六 大有内外 家人 井 咸

六月

姤一 鼎 豐 渙 履

閏月

遯二恒內外節 同人

七月

損 否三巽內外萃 大畜

八月

賁 觀四歸妹 无妄 明夷

九月

困 剝五艮 既濟 噬嗑

十月

大過　坤六　未濟內外　蹇　頤

十一月

中孚　復一　屯內外　謙　睽

十二月

升　臨二　小過　蒙　益

傳曰履端於始舉正於中歸餘於終此置閏之法也一歲三百六十有六日以六十四卦三百八十四爻為之主以伏羲之三畫者分十二

月二十四氣朔望日月弦晦之候天然之正舉
圜吾易卦爻之數為一定法以歲始為端歲中
為中歲終為終乎或以始子午終巳亥合六陰
六陽為歲乎三代異正其所履之端所舉之中
所歸之餘亦異則置閏之歷三代異用眇乎不
見其端茫乎不知其終其中猶是也我知之矣
大抵以中氣為母以均其始中終三際一唯其
歷而已余將竊取顓帝之乾象歷以建寅為

歷端以合乎夏正則千歲之統幾在茲乎且以夏時
為正以孟春為歷端則置陰陽子午不問不知何以
為氣之母而會其中或曰無中氣者為餘歷之大小
餘則置閏之數也所謂乾象歷者堯舜禹相承施
行至湯止以立春為節而以冬至為元首周人遂以
十一月為正以正六陰六陽之氣吾夫子論四代禮
樂欲行夏時於春秋蓋有所歎矣謂其欲修商歷
非也乃乾象歷耳按魯襄公二十七年十一月乙

亥朔日有食之傳以為辰在申司歷過為再失閏以星度知之則魯歷之失自周歷之失也劉歆乃以漢歷正之以明傳誤班固則以春秋魯歷不正故置歷之失班固劉歆皆漢儒豈能以漢歷折衷於千餘歲之後於是七歷真偽之論更起矣魏黃初專取法乾象酌斗分麤細之中以合春秋日蝕以正朔晦朔既朔為定而杜預乃以七歷皆非王者之術何也七歷多歸咎斗分二十六日幾一月之度湯歷乃以四

分一為度之一且天度經星可以意增減之乎此杜預之所以疑也經星二十八宿以緯之五星變度如春秋所謂辰在申者以水星之在申也按晉武帝因魏之景初歷更以泰始名歷如泰始之三年閏六月二十五日丁亥水星晨見乾象則閏月九日辛未見先十六日黃初則以閏月八日先十七日如春秋之辰在申者相先後三日其差氣三候有奇不知順數春秋置閏至是凡幾失乎如是則杜預之疑審

矣夏正之四月周人之六月正陽建巳之月雖無中
氣而大小餘之積似未可閏而閏之可乎惟我宋以
六月置閏凡三淳熙歳著雍閹茂月則且置閏與
晉泰始合歳月而用易之姤以兆六陰之氣則亦六
月而不在五月來則幸其速去則幸其遲至于任
法咎天之日月如劉歆春秋五行之説多矣因以
易一氣之邂合之以俟後世明歷之君子

方舟集卷二十

宋　李石　撰

左氏卦例

春秋易以立例為通宜矣葢韓宣子所見二經者魯人所用周人之禮不刋之典也左氏所載於易雖周人卜筮之用無幾其所資於學者非特杜預王弼之說也然杜預所得汲冢科斗云師春作春秋所載易卦一卷今不傳石為補之

作左氏卦例

䷓（坤下巽上）觀 ䷋（坤下乾上）否

陳敬仲方少周史所筮之卦也至桓子五世而始大八歲而成子得政弑君其始也利用賓于王其終也山嶽配天則亦太逼矣卜筮可知目睫之近不能保八世之祉乎不然南蒯卜亂臧會卜亂同矣

右觀六四爻變而之否曰坤土曰巽風曰乾天風為天於土上則曰山自否之六二至九四為艮之

互體則艮為山也故曰山嶽配天坤為巽國艮為
太嶽為姜齊艮為門庭乾為金玉坤為布帛故有
庭實王帛諸侯朝王之象觀則其後之子孫期在
八世之遠此說卦雜占八者之例他皆倣此

䷂ 震下坎上 屯 ䷇ 坤下坎上 比

畢萬以晉滅魏以地賞萬為大夫晉大夫辛廖所筮之
卦也萬之先為畢公高晉獻公滅魏至六國魏猶列諸
侯為大國此公侯子孫必復其先畢公高之始也其後

六卿分而為魏則終春秋之世矣其年世遠矣哉

右屯初九變而之比曰震以坤以坤故為土震為
車坤為馬震變為坤故車從馬足居之以震故兄
長之以震故毋覆之以坤故衆歸之以坤故是為
六體不易以下體之下也若曰比合屯固坤安震
殺則以意取象無象之象說卦雖有例未必能盡
卦變之意他皆做此

䷍ 乾下離上 大有 ䷀ 乾下乾上 乾

魯桓公將生成季卜楚丘之父既卜又筮此卦也魯之重輕由季氏之存亡其曰季氏亡則魯不昌又執政為周社亳社之輔皆如卜之言而筮特言同復于父敬如君所而已其合卜筮蓍龜為一用乎將有詳畧乎自桓公下順數終春秋之世三家子孫既微而魯弱如卜楚丘之父蓍龜之告

右大有六五離變為乾乾為君為父曰同復于父敬如君所以臣為君之象以離麗為同者亦以意

取義

䷑ 巽下艮上 蠱

秦穆公伐晉秦掌龜卜徒父所筮之卦也秦人不通三易而以龜為筮龜卜為官而以蓍筮乎晉閉秦糴負秦曲多矣韓原之戰晉侯之馬還濘取敗執晉侯以歸故卜徒父先以千乘雄狐為告

右蠱巽艮二體不變而貞悔內外之象已具杜預乃以秦人不通三易之占而以龜卜為筮乎不然

卦亦易之一也巽春夏之交艮冬春之交秋落山木之實而取材以為克晉之期山木逢秋而落杜預乃以周九月夏七月為言按春秋書秦韓之戰在十一月亦歲晚之秋非九月七月之秋明矣又曰獲其雄狐以狐蠱為君蠱蟲也又皿也病也若以說卦象取之則未有以狐為君象解未濟二卦之爻雖言狐解言三狐未濟繇言小狐初六言濡尾解以坎離互體取象未濟亦坎離互體取象蠱

之艮巽不變其互體者九二至六四為兌九三至六五為震不為狐象將以巽之為進退不果為臭如狐與艮為狗鼠之屬乎其必有知者以龜卜為筮與卦之不變者他皆倣此

䷵ 兌下震上 歸妹 ䷥ 兌下離上 睽

晉獻公嫁伯姬於秦史蘇所占之卦也晉侯敗于韓秦執之以歸于秦晉侯曰先君若從史蘇之占吾不及此夫易天數也一定於天數不可逃雖人謀無及如晉侯

之悔吝于先君之取秦女疑有可免之理是以人勝天
也可乎卜筮者天假之以權禍福使人知所避就愈於
恬不知畏而欲以人勝天也穆姬晉女之適秦者晉侯
得歸國賴穆姬之力太子罃洪與女簡璧晉甥履薪登
臺免服衰絰以示必死
右歸妹之睽歸妹上六外卦陰變為陽故為睽繇
謂刲羊無血士無其功承筐無貺女失其職以震
為離以妹得睽有責無償無助者秦晉姊妹甥舅

相失之象以震為離故以雷為火雷車也震雷說其輻離火焚其旗睽為弧矢必戰之象姪其從姑惠公敗從穆公於秦之象高梁之死明年謂惠公死之明年謂重耳歸晉殺懷公子圉而入也史蘇之占歷獻公惠公文公凡三世協若符券杜預曰臨時占者或取於象或取於氣或取於時日王相符會構虛不經非易之所當用他皆倣此以為占筮淺近於易者之戒

䷶ 離下震上 豐

䷝ 離下離上 離

鄭伯廖告人以公子曼滿求為卿伯廖告以豐之離之卦也晉楚方爭鄭公子曼滿不能内固其國乃幸亂而貪無德而祿伯廖以意測卦而告以其祥伯廖鄭大夫之知易者智如蓍龜雖不筮而神矣曼滿卒如其言

右豐之離上六變而為離以陽芘陰屋之大也以陰受芘户之蔀也説卦震離無屋户象互體巽兑亦無屋户象剥之卦曰小人剥廬以陽芘陰也剥

以艮為門闕故取陽以為陰之芘或曰離以附麗為安故為屋豐以明盛在上位而謀隱幽蔀閉塞不通如大屋翔天而暗户無人豐爻言三歲不覿凶而伯廖之言一歲而曼滿死者以豐數之極日昃之離一年之象不待三歲以二卦九六對變也

䷆ 坎下坤上 師 ䷒ 兌下坤上 臨

知莊子告人以邲之戰先縠中軍以三師敗績之卦也

晉楚爭鄭為日已久晉不能勝夷狄之楚以芘鄭同姓

之親旬有七日之圍守陴之哭楚退師而復圍之肉袒
牽羊以九縣自比楚又退三十里而與之平楚之於鄭
其亦優游不迫鄭亦窮蹙矣為晉者可以少愧而又有
救鄭之師師出荀林父士會欲中道班師不為失策先
穀請以中軍佐濟知莊子策其必敗者以其負曲於楚
抱愧於鄭雖不待卜筮而吉凶判於未戰然則知莊子
者春秋深於易之君子也其先見與鄭伯廖同

右師之臨師之初六變而之臨以二陽而薄四陰

坎險坤衆遇險失衆臨有甚此者乎否臧者不順而無律律師律也律法也或曰以聽軍聲詔吉凶也坎為川流兌為澤壅三師之令不行律竭法亡之象其互體為震為重坤以師臨對變師九二曰未順命臨九二無功則凶中吉則免於咎臨九二則八月有凶期在於此此知莊子又知先穀雖幸免於楚有大咎於晉者以此夫

䷳ 艮下艮上 艮

䷐ 震下兌上 隨

穆姜將薨所筮之卦不言其所筮之史也穆姜成公之母淫於僑如介晉國以禍其子又禍季孟幾無魯矣賴范文子郤犨以免東宮之囚垂死之筮乃始悔悟是歲襄公之九年也襄公穆姜之適子繼成即位始四歲季孟在朝主少國疑以筮自亡疑史乃請姜速出亡而姜亦知其死之審矣僑如佞人也其奔齊又淫齊君之母所止之國以佞濟淫何獨穆姜之辱

右艮之隨上下卦六爻皆變所存者互體艮巽皆

不以象為占而獨以變卦繇詞為隨之四德而以
乾文王之言釋之也其曰元亨利貞者姜之自知
以答史之筮也不可謂元者以人在下位而有不
仁禍其子成公虎狼之不若也不可謂亨者俾僑
如外結晉援以執成公止季孫魯不靖者久之誰
適召之也不可謂利者通於僑如東宫之居幾於
囚辱失母子之愛非所以芘其身不可謂貞者國
君之母棄位而姣以淫蕩聞於國人婁豬艾豭之

比也四德皆失何以為隨以卦自揣其死宜矣史謂艮之八者杜預有二疑雜用三易以七八為占一疑也史以古易不利再以周易折之二疑也余亦有二疑焉七八者或在三多之數蓋三揲之所當計二四而為八也一疑也八如臨八月之八隨互體即艮體隨之六二二疑也必有能辨之者

䷮ 坎下兌上 困 ䷛ 巽下兌上 大過

崔武子所筮筮史阿告以吉之卦也齊棠公死武子弔

之窺棠公妻美而欲介其弟東郭偃以取之弔人之喪幸人之禍挾急以攘死鬼之妻豈惟偃以齊姜同姓拒之雖死鬼亦怒矣瀆筮以求吉筮之所不告也武子欺死而得姜莊公欺生而淫姜姜以色召禍傾人家國崔子逆弑蒙千古不令之名豈獨攘鬼妻之惡哉筮史之阿告以吉者齊禍出於天數為不可逃

右困之大過困六三變為巽以坎中男娶巽長女固已非匹陳文子所謂風隕妻風奔也隕隧也奔

隆之妻冒險取之且困之繇曰入于其宮不見其妻者謂莊公入崔武子之室崔子稱疾不見之象且以卦變言之大過九二至九五為乾互體二女一夫巽長兑少本末皆弱二女者武子莊公皆嘗有是二女也一夫一婦一婦再適亦二女也武子莊公兩淫之象嗚呼武子莊公於姜皆為同姓禽獸夷狄不若哉妾不知姓則卜之況妻乎

䷗ 震下坤上 復

䷚ 震下艮上 頤

鄭子太叔還自楚告子展測楚康王將死之卦也晉楚以鄭故不和楚矜然於晉豈復知鄭鄭小國惟大是聽命而乃以宋之盟載之言是賴夫子太叔既知之而猶以易測之以明楚康王之不賴盟而以大屈小死不免矣楚子竟死於魯襄公之二十八年雖然子太叔不因筮史得之亦知易之君子

右復之頤復上六外卦變而為頤楚迷不知復鄭既從晉楚迷而失道以求復如其願楚王必死之

象也復之初也顏子得之曰不遠復無祇悔是矣
其既極矣以陰反陽而猶迷而不返楚康王得之
曰迷復凶反君道是矣子太叔曰楚不幾十年未
能恤諸侯吾乃休吾民者以復之上六曰以其國
君凶至於十年不克征而測之也是年禆竈占星
亦知楚子之死與易同占者杜預曰歲星所在有
福歲星當在星紀而寄於元枵失次在北對冲在
南烏謂南方朱鳥周楚分野楚康王死之歲周靈

王亦死此卜筮相為用他皆倣此

䷑ 巽下艮上 蠱

秦醫和視晉侯疾以此卦答趙孟之問也晉侯求醫於秦秦使醫和視之曰疾不可為是謂近女室疾如蠱六氣陰陽風雨晦明蠱為晦六疾之一和謂惑疾惑則沉溺女色而蠱實生之猶器皿之蠹而生蟲為蠱猶穀之朽而飛蟲亦為蠱既曰女淫為蠱非鬼非食是不可為也和之言曰女陽物而晦時晦謂昏也陽物謂巽離兌

三女皆二陽一陰陽中之陰所以内熱之疾所自淫則内熱
而蠱生矣杜預釋之曰婦人從陽非也和又曰良臣將
死天命不祐謂趙孟為良臣以大夫僭諸侯力可以諫
晉侯之淫於女而莫之救故和及之其曰良臣者反言
之也宜趙孟以蠱為問而以良醫答和也晉平公彪即
位於魯襄十六年卒於魯昭之十年噫亦沉疾矣内有
同姓之四姬醫所不治欲使之受諫乎
右蠱一卦醫和言之非筮所及巽長女艮少男老

婦士夫惑非其匹老陰少陽其類為偏象則蠱矣然四姬一男豈特老陰而已耶醫和之神幾以告口為藥惜乎晉君臣不悟也是歳昭公之二年風落山木與秦卜徒父同占

䷣ 離下坤上 明夷 ䷎ 艮下坤上 謙

叔孫莊叔生穆子自筮得之卜楚丘告之以其卦之詞也初穆子辟僑如之難奔齊私客婦而生子曰牛又取齊之國氏生孟丙仲壬穆子夢天壓已弗勝夢旣告之

矣此先筮而得之也費與筮皆天之定告之以未然而
皆不寤魯之禍媒於穆姜而成於牛僑如出奔穆子得
歸國氏之二甥以母改適遲遲其歸逮其歸也牛又間
其父子殺孟而逐仲穆子二子一殺一逐叔孫思仲子
不得見不食三日死仲雖歸牛又以邑賂南遺使不得
入卒之昭子得立不以南遺為德而以牛為禍牛出奔
而孟仲之子殺之投其首於寧風之棘上如楚丘之告

右明夷之謙明夷之初九內卦變而為謙明夷者

明之傷也謙者減也兩卦貞悔通筮矣明夷之象為日日入地中則明傷於地陽傷於陰君父傷於臣子其象之意也天以十日十時為度在人則十等杜預謂王公卿士皁輿隷臺僚圉牧也一曰王二曰公三曰卿中天為王食時為公旦日為卿以離為日夷則日傷矣以豹為卿在三之位則知穆子當為莊叔祀也其傷則謙謙則傷減以離日為鳥方故曰明夷于飛君子于行三日不食則餒矣

離初九之陽變艮初六之陰以火焚山也明夷之初曰主人有言牛以讒逐孟仲叔孫不食也牛之名深目豭喙兆於夢又見於筮坤離皆牛象自莊叔穆子至牛三世以淫賈禍吁可畏哉箕子文王得明夷蒙難為聖賢叔孫得之殺身敗族

䷂ 震下坎上 屯 ䷇ 坤下坎上 比

衛襄公嬖人婤姶生子元孔成子筮之得屯又筮之遇屯之比之卦也孟縶與元皆嬖人子縶長而元次縶跛

而元幼皆屯也屯皆難也孔成子初以立長未決史朝贊以立元元是為靈公初元之將生也已得於孔成子之夢康叔名之曰元使孔圉與史苟相之史朝所夢皆協以再筮襲二夢廢長立次廢病立幼似非偶然者

右屯之比屯初九內卦變而為比也且史朝之言曰繇云利建侯者嗣即非建建即非嗣使蟄當嗣即不待建所建者猶二屯之難元以次當建遲疑不決故以筮決之筮不當再猶之不決之故也比

之繇詞曰原筮元永貞原筮者以再筮決意於元之意雖然靈公之立失德為多以國多君子賴之以立比輔之象也然筮以襲夢與再筮之決此其例也

䷁ 坤下坤上 坤 ䷇ 坤下坎上 比

南蒯謀以費叛枚筮以示子服惠伯之卦子服告之以其事也蒯遺之子也遺逐叔孫之子仲以立昭子蒯亦立季平子幾於再世禍魯也昭子為魯卿以功加三命

為季氏媢忌昭子欲與季氏訟本出南蒯間諜南蒯懼以費叛費者季氏之邑以蒯宰其地也以地叛主神所不許筮所不告子服惠伯猶告之者幸其悛止而有畏於筮也其曰吾嘗學此者以明學易有素必欲塞其不逞之謀而教之以忠信之事也春秋不書南蒯之叛杜預曰不以告廟非也費為季氏分地不主於魯久矣昭公十三年書叔弓帥師圍費者不罪費叛而罪帥師以明季氏叛魯而家臣南蒯叛季氏無怪也越明年費人

逐南蒯於齊司徒老祁慮癸以地歸魯亦不書者地從
主人春秋私相予奪去來非法也至公山弗擾則費再
畔故孔子隳三都

右坤之比坤六五外卦變而之比也坤以六順為
義六五變而為坎順變為逆筮則知之曰不可占
險坎之水為險其互體為艮之山山水之險非一
險也坤以順為吉而比亦以相輔為吉蒯乃枚筮
誤指其吉而逆圖之乎黄裳元吉者黄者中色地

有主也裳者下飾上有衣也元者善長長有君也皆非逆圖也供養三德為善供養黃裳元之三德杜預釋以洪範三德曰剛柔正直非也曰參成可筮者子服惠伯欲南蒯參其三說之備而用之惜乎蒯不悟卒為齊之叛夫也

䷀ 乾下乾上 乾

蔡墨以答韓宣子龍見于絳之問非占筮所及而援卦以告之也龍者人君之象乾九五乃其位乃今見于晉

郊猶之東遷以來狩於河陽與夫南征水濱此春秋之所當書不書者晉不以告也蔡墨以易之乾以釋乾坤之言龍又及其爻之變以豢龍御龍二氏明虞夏之德劉范之世服厥官以譏世衰道喪何足以致龍

右乾六爻言龍者四爻而以一陽為龍之變者四卦併坤為六何也以明五行所實而明五官之職備見於乾所變之龍也初九曰潛龍勿用其變為

姤䷫巽下乾上姤天風之爻木澤之氣也九二曰見龍

在田其變同人䷌離下乾上同人火之氣也九五曰飛龍在天其變大有䷍乾下離上大有金火之氣也上九亢龍有悔其變為夬䷪乾下兌上夬亦金水之氣也坤之上六曰龍戰于野者坤上六之變其變為剝䷖坤下艮上剝土之氣也五行以御四時而重該修熙分職四時而無曠官此真龍之出人得以豢御而馴擾之豈特陽氣而已哉杜預釋之乃曰乾龍以象陽氣蔡墨以謂真龍似未審也說卦八卦皆有象

馬牛龍豕雉雞狗羊皆象也何獨於龍而疑之蔡
墨曰重該修熙少皞四叔職金木及水修熙相代
為水官顓帝之子犂為祝融共工氏之子為后土
火土之職舉而社稷五祀無曠此致龍之德也

䷡ 乾下震上 大壯

史墨以此答趙簡子之卦也昭公出奔死於乾侯季氏
實逐之三家之於魯猶六卿之於晉其亦太逼矣趙孟
乃以季氏出其君而民服諸侯予之已似失言史墨知

其指意曰王有公諸侯有卿各有二也天生季氏以貳魯侯誰能恤之又曰三后之姓於今為庶至援卦以寓其神曰天之道者定數之不可逃

右大壯不以筮得之而以意測之以震主祭如副君乾王位也反屈其下故曰雷車乘乾震為諸侯乾為天子無周之象魯昭公何足道哉墨又以季文子之卜為襲至曰東門遂殺嫡立庶魯君於是乎失國

乾下坤上 泰　乾下坎上 需

宋伐鄭晉趙鞅卜救鄭伐宋陽虎所筮之卦也鄭武子之嬖許瑕求邑無以予之請自圍宋雍丘因是取鄭師于雍丘又報雍丘之役故伐鄭則師之曲直可見救鄭之吉凶不難辨矣何卜筮之紛紜乎趙鞅欲動諸侯之師以占諸史趙史墨史龜三史者各荅以不可伐宋而可以伐齊齊火也宋子姓水位也晉盈姓亦水名也伐齊則以水勝火請專伐齊然魯新與齊平又有吳人江

淮之憂故陽虎筮之者蓋徒倚觀釁於吳楚齊晉之間志不在宋幸筮意之出此此疑而筮之也

右泰之需泰六五之坤變而為需九五之坎也需者疑而不進也坎者險在前也持疑冒險用兵非所以為魯之利需則有不安於泰者此陽虎之意似未可以襲晉三史之占魯自敗齊人之交日負齊曲為吳歲受兵於齊者由此也且帝乙歸妹者微子啓為帝乙之元子以互體之兌為少女以乾

娶兊元于娶妹之象方得吉配天福祉於元子者
未可以兵伐之也趙鞅竟用三史之卜伐齊取犂
轅二城毁高唐及賴而還呉楚方爭衡鞅有所不
能敵也
右左氏卦例凡十七例各援其所本以明吉凶
禍福所自有筮而得之者有不筮而得之者筮
而得之出於筮史不筮而得出於用易君子引
經據義而以義測之也春秋易聖人之經左氏

親授於聖人其間見隨家國所占所用不同其為例則一此王弼杜預得以例言也傳曰卜筮不相襲以明龜策異用而亦有相襲者世亂道微寡誠敬諄信義吉凶禍福往往相反淫巫瞽史因以汗漫為說雖例亦復無用易者君子所深懼也

謄錄監生臣黃　維

謄錄監生臣范重棨